四庫全書

史部

晉書卷十一

唐太宗文皇帝御撰

志第一

天文上　天體　儀象　天文經星

二十八舍　二十八宿外星

天漢起沒　十二次度數　州郡躔次

昔在庖犧觀象察法以通神明之德以類天地之情可

以藏往知來開物成務故易曰天垂象見吉凶聖人象之此則觀乎天文以示變者也尚書曰天聰明自我民聰明此則觀乎人文以成化者也是故政教兆於人理祥變應乎天文得失雖微罔不昭著然則三皇邁德七曜順軌日月無薄蝕之變星辰靡錯亂之妖黄帝創受河圖始明休咎故其星傳尚有存焉降在高陽乃命南正重司天北正黎司地爰洎帝嚳亦式序三辰唐虞則羲和繼軌有夏則昆吾紹德年代緜邈文籍靡傳至于殷之巫咸周之史佚

格言遺記于今不朽其諸侯之史則魯有梓慎晉有卜偃鄭有裨竈宋有子韋齊有甘德楚有唐眛趙有尹臯魏有石申夫皆掌著天文各論圖驗其巫咸甘石之說後代所宗暴秦燔書六經殘滅天官星占存而不毀及漢景武之際司馬談父子繼為史官著天官書以明天人之道其後中壘校尉劉向廣洪範災條作皇極論以參往之行事及班固敘漢史馬遷續述天文而蔡邕譙周各有撰錄司馬彪採之以繼前志今詳衆說以著于篇

天體

古言天者有三家一曰蓋天二曰宣夜三曰渾天漢靈帝時蔡邕於朔方上書言宣夜之學絕無師法周髀術數具存考驗天狀多所違失惟渾天近得其情今史官候臺所用銅儀則其法也立八尺圓體而具天地之形以正黃道占察發斂以行日月以步五緯精微深妙百代不易之道也官有其器而無本書前志亦闕蔡邕所謂周髀者即蓋天之說也其本庖犧氏立周天歷度其

所傳則周公受於殷商周人志之故曰周髀髀股也股者表也其言天似蓋笠地法覆槃天地各中高外下北極之下爲天地之中其地最高而滂沲四隤三光隱映以爲晝夜天中高於外衡冬至日之所在六萬里北極下地高於外衡下地亦六萬里外衡高於北極下地二萬里天地隆高相從日去地恒八萬里日麗天而平轉分冬夏之間日所行道爲七衡六間每衡周經里數各依筭術用句股重差推晷影極游以爲遠近之數皆得

於表股者也故曰周髀又周髀家云天圓如張蓋地方如棊局天旁轉如推磨而左行日月右行隨天左轉故日月實東行而天牽之以西沒譬之於蟻行磨石之上磨左旋而蟻右去磨疾而蟻遲故不得不隨磨以左廻焉天形南高而北下日出高故見日入下故不見天之居如倚蓋故極在人北是其證也極在天之中而今在人北所以知天之形如倚蓋也日朝出陽中暮入陰中陰氣暗冥故沒不見也夏時陽氣多陰氣少陽氣光明

與日同輝故日出即見無蔽之者故夏日長也冬天陰氣多陽氣少陰氣暗冥掩日之光雖出猶隱不見故冬日短也宣夜之書云惟漢祕書郎郗萌記先師相傳云天了無質仰而瞻之髙遠無極眼瞀精絶故蒼蒼然也譬之旁望遠道之黄山而皆青俯察千仞之深谷而窈黑夫青非真色而黑非有體也日月衆星自然浮生虚空之中其行其止皆須氣焉是以七曜或逝或住或順或逆伏見無常進退不同由乎無所根繫故各異也故

辰極常居其所而北斗不與衆星同沒也攝提塡星皆東行日行一度月行十三度遲疾任情其無所繫著可知矣若綴附天體不得爾也成帝咸康中會稽虞喜因宣夜之説作安天論以爲天高窮於無窮地深測於不測天確乎在上有常安之形地塊焉在下有居靜之體當相覆冐方則俱方圓則俱圓無方圓不同之義也其光曜布列各自運行猶江海之有潮汐萬品之有行藏也葛洪聞而譏之曰苟辰宿不麗於天天爲無用便可

言無何必復云有之而不動乎由此而談稚川可謂知言之選也虞喜族祖河閒相聳又立穹天論云天形穹隆如雞子幕其際周接四海之表浮於元氣之上譬如覆奩以抑水而不沒者氣充其中故也日繞辰極沒西而還東不出入地中天之有極猶蓋之有斗也天北下於地三十度極之傾在地卯酉之北亦三十度人在卯酉之南十餘萬里故斗極之下不爲地中當對天地卯酉之位耳日行黃道繞極極北去黃道百一十五度南

去黄道六十七度二至之所舍以爲長短也吴太常姚信造昕天論云人爲靈蟲形最似天今人頤前多臨胷而項不能覆背近取諸身故知天之體南低入地北則偏高又冬至極低而天運近南故日去人遠而斗去人近北天氣至故冰寒也夏至極起而天運近北而斗去人遠日去人近南天氣至故蒸熱也極之立時日行地中淺故夜短天去地高故晝長也極之低時日行地中深故夜長天去地下淺故晝短也自虞喜虞聳姚信皆

好奇徇異之說非極數談天者也至於渾天理妙學者多疑漢王仲任據蓋天之說以駮渾儀云舊說天轉從地下過今掘地一丈輒有水天何得從水中行乎甚不然也日隨天而轉非入地夫人目所望不過十里天地合矣實非合也遠使然耳今視日入非入也亦遠耳當日入西方之時其下之人亦將謂之爲中也四方之人各以其近者爲出遠者爲入矣何以明之今試使一人把大炬火夜半行於平地去人十里火光滅矣非滅也

遠使然耳今日西轉不復見是火滅之類也日月不員也望視之所以員者去人遠也夫日火之精也月水之精也水火在地不員在天何故員故丹楊葛洪釋之曰渾天儀注云天如雞子地如雞中黄孤居於天内天大而地小天表裏有水天地各乘氣而立載水而行周天三百六十五度四分度之一又中分之則半覆地上半繞地下故二十八宿半見半隱天轉如車轂之運也諸論天者雖多然精於陰陽者張平子陸公紀之徒咸以

爲推步七曜之道度歷象昏明之證候校以四八之氣考以漏刻之分占晷景之往來求形驗於事情莫密於渾象者也張平子既作銅渾天儀於密室中以漏水轉之令伺之者閉户而唱之其伺之者以告靈臺之觀天者曰璇璣所加某星始見某星已中某星今沒皆如合符也崔子玉爲其碑銘曰數術窮天地制作侔造化高才偉藝與神合契蓋由於平子渾儀及地動儀之有驗故也若天果如渾者則天之出入行於水中爲的然矣

故黄帝書曰天在地外水在天外水浮天而載地者也又易曰時乘六龍夫陽爻稱龍龍者居水之物以喻天天陽物也又出入水中與龍相似故以比龍也聖人仰觀俯察審其如此故晉卦坤下離上以證日出於地也又明夷之卦離下坤上以證日入於地也需卦乾下坎上此亦天入水中之象也天爲金金水相生之物也天出入水中當有何損而謂爲不可乎故桓君山曰春分日出卯入酉此乃人之卯酉天之卯酉常值斗極爲天

中令視之乃在北不正在人上而春秋分時日出入乃在斗極之南若如磨右轉則北方道遠而南方道近晝夜漏刻之數不應等也後奏事待報坐西廊廡下以寒故暴背有頃日光出去不復暴背君山乃告信蓋天者曰天若如推磨右轉而日西行者其光景當照此廊下稍而東耳不當拔出去拔出去是應渾天法也渾爲天之真形於是可知矣然則天出入水中無復疑矣又令視諸星出於東者初但去地小許耳漸而西行先經人

上後遂西轉而下焉不旁旋也其先在西之星亦稍下而沒無北轉者日之出入亦然若謂天磨左轉者日之出入亦然衆星日月宜隨天而廻初在於東次經於南次到於西次及於北而復還於東不應横過去也今日出於東冉冉轉上及其入西亦復漸漸稍下都不繞邊北去了了如此王生必固謂爲不然者疏矣今日徑千里圍周三千里中足以當小星之數十也若日以轉遠之故但當光曜不能復來照及人耳宜猶望見其體不

應都失其所在也日光既盛其體又大於星多矣今見
極北之小星而不見日之在北者明其不北行也若日
以轉遠之故不復可見其北入之間應當稍小而日方
入之時乃更大此非轉遠之徵也王生以火炬喻日吾
亦將借子之矛以刺子之楯焉把火之去人轉遠其光
轉微而日月自出至入不漸小也王生以火喻之謬矣
又日之入西方視之稍稍去初尚有半如橫破鏡之狀
須臾淪沒矣若如王生之言日轉北去有半者其北都

没之頃宜先如豎破鏡之狀不應如横破鏡也如此言之日入西方不亦孤孑乎又月之光微不及日遠矣月盛之時雖有重雲蔽之不見月體而夕猶朗然是光猶從雲中而照外也日若繞西及北者其光故應如月在雲中之狀不得夜便大暗也又日入則星月出焉明知天以日月分主晝夜相代而照也若日常出者不應日亦入而星月亦出也又按河洛之文皆云水火者陰陽之餘氣也夫言餘氣也則不能生日月可知也顧當言

日陽精生火者可耳若水火是日月所生則亦何得盡如日月之員乎今火出於陽燧陽燧員而火不員也水出於方諸方諸方而水不方也又陽燧可以取火於日而無取日於火之理此則日精之生火明矣方諸可以取水於月而無取月於水之道此則月精之生水了矣王生又云遠故視之員若審然者月初生之時及既虧之後何以視之不員乎而日食或上或下從側而起或如鉤至盡若遠視見員不宜見其殘缺左右所起也此

則渾天之理信而有徵矣

儀象

虞書曰在璇璣玉衡以齊七政考靈曜云分寸之晷代天氣生以制方員方員以成參以規矩昏明主時乃命中星觀玉儀之游鄭玄謂以玉爲渾儀也春秋文曜鉤云唐堯即位羲和立渾儀此則儀象之設其來遠矣緜代相傳史官禁密學者不覩故宣蓋沸騰暨漢太初落下閎鮮于妄人耿壽昌等造員儀以考歴度後至和帝

時賈逵繫作又加黄道至順帝時張衡又制渾象具内外規南北極黄赤道列二十四氣二十八宿中外星官及日月五緯以漏水轉之於殿上室内星中出沒與天相應因其關捩又轉瑞輪蓂莢於堦下隨月虛盈依歴開落其後陸績亦造渾象至吳時中常侍廬江王蕃善數術傳劉洪乾象歴依其法而制渾儀立論考度曰前儒舊說天地之體狀如鳥卵天包地外猶㲉之裹黄也周旋無端其形渾渾然故曰渾天也周天三百六十五

度五百八十九分度之百四十五半覆地上半在地下其二端謂之南極北極北極出地三十六度南極入地三十六度兩極相去一百八十二度半彊繞北極徑七十二度常見不隱謂之上規繞南極七十二度常隱不見謂之下規赤道帶天之紘去兩極各九十一度少彊黄道日之所行也半在赤道外半在赤道内與赤道東交於角五少弱西交於奎十四少彊其赤道外極遠者去赤道二十四度斗二十一度是也其入赤道内極遠

者亦二十四度井二十五度是也日南至在斗二十一度去極百一十五度少彊是也日最南去極最遠故景最長黃道斗二十一度出辰入申故日亦出辰入申日晝行地上百四十六度彊故日短夜行地下二百一十九度少弱故夜長自南至之後日去極稍近故景稍短日晝行地上度稍多故日稍長夜行地下度稍少故夜稍短日所在度稍北故日稍北以至於夏至日在井二十五度去極六十七度少彊是日最北去極最近景最

短黃道井二十五度出寅入戌故日亦出寅入戌日晝行地上二百一十九度少弱故日長夜行地下百四十六度彊故夜短自夏至之後日去極稍遠故景稍長日晝行地上度稍少故日稍短夜行地下度稍多故夜稍長日所在度稍南故日出入稍南以至於南至而復初焉斗二十一井二十五南北相應四十八度春分日在奎十四少彊秋分日在角五少弱此黃赤二道之交中也去極俱九十一度少彊南北處斗二十一井二十五

之中故景居二至長短之中奎十四角五出卯入酉故
日亦出卯入酉日晝行地上夜行地下俱百八十二度
半彊故日見之漏五十刻不見之漏五十刻謂之晝夜
同夫天之晝夜以日出沒為分人之晝夜以昏明為限
日未出二刻半而明日入二刻半而昏故損夜五刻以
益晝是以春秋分漏晝五十五刻三光之行不必有常
術術家以筭求之各有同異故諸家歷法參差不齊洛
書甄曜度春秋考異郵皆云周天一百七萬一千里一

度爲二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分四百八十七分分之三百六十二陸績云天東西南北徑三十五萬七千里此言周三徑一也考之徑一不盈周三率周百四十二而徑四十五則天徑三十二萬九千四百一里一百二十二步二尺二寸一分七十一分分之十周禮日至之景尺有五寸謂之地中鄭衆說土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景與土圭等謂之地中今頴川陽城地也鄭玄云凡日景於地千

里而差一寸景尺有五寸者南戴日下萬五千里也以此推之日當去其下地八萬里矣日邪射陽城則天徑之半也體員如彈丸地處天之半而陽城爲中則日春秋冬夏昏明晝夜去陽城皆等無盈縮矣故知從日邪射陽城爲天徑之半也以句股法言之旁萬五千里句也立八極萬里股也從日邪射陽城弦也以句股求弦法入之得八萬一千三百九十四里三十歩五尺三寸六分天徑之半而地上去天之數也倍之得十六萬二

千七百八十八里六十一步四尺七寸二分天徑之數也以周率乘之徑率約之得五十一萬三千六百八十七里六十八步一尺八寸二分周天之數也減甄耀度考異郵五十五萬七千三百一十二里有竒一度凡千四百六里二十四步六寸四分十萬七千五百六十五分分之萬九千四十九減舊度千五百二十五里二百五十六步三尺三寸二十一萬五千一百三十分分之十六萬七百三十分赤黄二道相與交錯其間相去二

十四度以南儀推之二道俱三百六十五度有竒是以知天體員如弾丸也而陸績造渾象其形如鳥卵然則黄道應長於赤道矣績云天東西南北徑三十五萬七千里然則績亦以天形正員也而渾象爲鳥卵則爲自相違背古舊渾象以二分爲一度凡周七尺三寸半分張衡更制以四分爲一度凡周一丈四尺六寸蕃以古制局小星辰稠概衡器傷大難可轉移更制渾象以三分爲一度凡周天一丈九寸五分分之三也

天文經星

洪範傳曰清而明者天之體也天忽變色是謂易常天裂陽不足是謂臣彊天裂見人兵起國亡天鳴有聲至尊憂且驚皆亂國之所生也馬續云天文在圖籍昭昭可知者經星常宿中外官凡一百一十八名積數七百八十三皆有州國官宮物類之象張衡云文曜麗乎天其動者有七日月五星是也日者陽精之宗月者陰精之宗五星五行之精衆星列布體生於地精成於列列

居錯峙各有攸屬在野象物在朝象官在人象神其以神差有五列焉是為三十五名一居中央謂之北斗四布於方各七為二十八舍日月運行歷示吉凶五緯躔次用告禍福中外之官常明者百有二十四可名者三百二十為星二千五百微星之數蓋萬有一千五百二十庶物蠢蠢咸得繫命不然何得總而理諸後武帝時太史令陳卓總甘石巫咸三家所著星圖大凡二百八十三官一千四百六十四星以為定紀今畧其昭昭者

以備天官云

中宮

北極五星鉤陳六星皆在紫宮中北極北辰最尊者也其紐星天之樞也天運無窮三光迭耀而極星不移故曰居其所而衆星拱之第一星主月太子也第二星主日帝王也亦太乙之坐謂最赤明者也第三星主五星庶子也中星不明主不用事右星不明太子憂鉤陳後宮也大帝之正妃也大帝之帝居也北四星曰女御宮

八十一御妻之象也鉤陳口中一星曰天皇大帝其神曰耀魄寶主御羣靈執萬神圖抱北極四星曰四輔所以輔佐北極而出度授政也大帝上九星曰華蓋所以覆蔽大帝之坐也蓋下九星曰杠蓋之柄也華蓋下五星曰五帝內坐設敘順帝所居也客星犯紫宮中坐大臣犯主華蓋杠旁六星曰六甲可以分陰陽而配節候故在帝旁所以布政教而授農時也極東一星曰柱下史主記過左右史此之象也柱史北一星曰女史婦人

之微者主傳漏故漢有侍史傳舍九星在華蓋上近河賔客之館主胡人入中國客星守之備姦使亦曰胡兵起傳舍南河中五星曰造父御官也一曰司馬或曰伯樂星亡馬大貴其西河中九星如鉤狀曰鉤星直則地動天一星在紫宮門右星南天帝之神也主戰鬭知人吉凶者也太一星在天一南相近亦天帝神也主使十六神知風雨水旱兵革飢饉疾疫災害所在之國也紫宮垣十五星其西蕃七東蕃八在北斗北一曰紫微大

帝之坐也天子之常居也主命主度也一曰長垣一曰
天營一曰旗星爲蕃衛備蕃臣也宫闕兵起旗星直
天子出自將宫中兵東垣下五星曰天柱建政敎懸圖
法門内東南維五星曰尚書主納言夙夜諮謀龍作納
言此之象也尚書西二星曰隂德陽德主周急振撫宫
門左星内二星曰大理主平刑斷獄也門外六星曰天
牀主寢舍解息燕休西南角外二星曰内厨六宫之内
飲食主后妃夫人與太子宴飲東北維外六星曰天厨

主威餙北斗七星在太微北七政之樞機陰陽之元本也故運乎天中而臨制四方以建四時而均五行也魁四星爲璇璣杓三星爲玉衡又曰斗爲人君之象號令之主也又爲帝車取乎運動之義也又魁第一星曰天樞二曰璇三曰璣四曰權五曰玉衡六曰開陽七曰搖光一至四爲魁五至七爲杓樞爲天璇爲地璣爲人權爲時玉衡爲音開陽爲律搖光爲星石氏云第一曰正星主陽德天子之象也二曰法星主陰刑女主之位也

三曰令星主中禍四曰伐星主天理伐無道五曰殺星主中央助四旁殺有罪六曰危星主天倉五穀七曰部星亦曰應星主兵又一主天二主地三主火四主水五主土六主木七主金又曰一主秦二主楚三主梁四主吳五主燕六主趙七主齊魁中四星爲貴人之牢曰天理也輔星傅乎開陽所以佐斗成功丞相之象也七政星明其國昌輔星明則臣彊杓南三星及魁第一星西三星皆曰三公主宣德化調七政和陰陽之官也

文昌六星在北斗魁前天之六府也主集計天道一曰上將大將軍建威武二曰次將尚書正左右三曰貴相太常理文緒四曰司祿司中司隸賞功進五曰司命司怪太史主滅咎六曰司寇大理佐理寶所謂一者起北斗魁前近內階者也明潤大小齊天瑞臻文昌北六星曰內階天皇之階也相一星在北斗南相者總領百司而掌邦教以佐帝王安邦國集衆事也其星明吉太陽守在相西大將大臣之象也主戒不虞設武備西北四

星曰勢勢腐刑人也天牢六星在北斗魁下貴人之牢也太微天子庭也五帝之座也十二諸侯府也其外蕃九卿也一曰太微爲衡衡主平也又爲天庭理法平辭監升授德列宿受符諸神考節舒情稽疑也南蕃中二星間曰端門東曰左執法廷尉之象也西曰右執法御史大夫之象也執法所以舉刺凶姦者也左執法之東左掖門也右執法之西右掖門也東蕃四星南第一曰上相其北東太陽門也第二星曰次相其北中華東門

也第三星曰次將其北東太陰門也第四星曰上將所謂四輔也西蕃四星南第一星曰上將其北西太陽門也第二星曰次將其北中華西門也第三星曰次相其北西太陰門也第四星曰上相次亦曰四輔也東西蕃有芒及動揺者諸侯謀執法移刑罰尤急月五星入太微軌道吉其所犯中坐成刑其西南角外三星曰明堂天子布政之宫明堂西三星曰靈臺觀臺也主觀雲物察符瑞候災變也左執法東北一星曰謁者主賛賓客

也謁者東北三星曰三公内坐朝會之所居也三公北三星曰九卿内坐治萬事九卿西五星曰内五諸侯内侍天子不之國也辟雍之禮得則太微諸侯明

黄帝坐在太微中含樞紐之神也天子動得天度止得地意從容中道則太微五帝坐明以光黄帝坐不明人主求賢士以輔法不然則奪勢四帝星夾黄帝坐東方蒼帝靈威仰之神也南方赤帝赤熛怒之神也西方白帝白招矩之神也北方黑帝叶光紀之神也五帝坐北

一星曰太子帝儲也太子北一星曰從官侍臣也帝坐東北一星曰幸臣屏四星在端門之内近右執法屏所以壅蔽帝庭也執法主刺舉臣尊敬君上則星光明潤澤郎位十五星在帝坐東北一曰依烏郎府也周官之元士漢官之光禄中散諫議議郎三署郎中是其職也郎主守衛也其星不具后妃死幸臣誅星明大及客星入之大臣爲亂郎將在郎位北主閲具所以爲武備也武賁一星在太微西蕃北下名南静室旄頭之騎官也

常陳七星如畢狀在帝坐北天子宿衛武賁之士以設彊禦也星揺動天子自出明則武兵用微則兵弱三台六星兩兩而居起文昌列抵太微一曰天柱三公之位也在人曰三公在天曰三台主開德宣符也西近文昌二星曰上台爲司命主壽次二星曰中台爲司中主宗室東二星曰下台爲司禄主兵所以昭德塞違也又曰三台爲天階太一躡以上下一曰泰階上階上星爲天子下星爲女主中階上星爲諸侯三公下星爲卿大夫

下階上星爲士下星爲庶人所以和隂陽而理萬物也君臣和集如其常度有變則占其人南四星曰内平近職執法平罪之官也中台之北一星曰太尊貴戚也攝提六星直斗杓之南主建時節伺禨祥攝提爲楯以夾擁帝座也主九卿明大三公恣客星入之聖人受制西三星曰周鼎主流亡大角在攝提閒大角者天王座也又爲天棟正經紀也北三星曰帝席主宴獻酬酢北三星曰梗河天矛也一曰天鋒主胡兵又爲喪故其變

動應以兵喪也星亡其國有兵謀其北一星曰招搖一曰矛楯其北一星曰玄戈皆主胡兵占與梗河略相類也招搖與北斗杓間曰天庫星去其所則有庫開之祥也招搖欲與棟星梗河北斗相應則胡兵當來受命於中國玄戈又主北夷客星守之胡大敗天槍三星在北斗杓東一曰天鉞天之武備也故在紫宮之左右所以禦難也女牀三星在紀星北後宮御也主女事天棓五星在女牀北天子先驅也主分爭與刑罰藏兵亦所以

禦兵亦所以禦難也槍棓皆所以備非常也一星不具其國兵起東七星曰扶筐盛桑之器主勸蠶也七公七星在招揺東天之相也三公之象也主七政貫索九星在其前賤人之牢也一曰連索一曰連營一曰天牢主法律禁暴彊也牢口一星爲門欲其開也九星皆明天下獄煩七星見小赦六星五星大赦動則斧鑕用中空則更元漢志云十五星天紀九星在貫索東九卿也主萬事之紀理怨訟也明則天下多辭訟亡則政理壞國

紀亂散絶則地震山崩織女三星在天紀東端天女也主果蓏絲帛珍寶也王者至孝神祇咸喜則織女星俱明天下和平大星怒角布帛貴東足四星曰漸臺臨水之臺也主晷漏律呂之事西足五星曰輦道王者嬉游之道也漢輦道通南北宮其象也左右角閒二星曰平道之官平道西一星曰進賢主卿相舉逸才亢東咸西咸各四星在房心北日月五星之道也房之戸所以防佚淫也星明則信吉月五星犯守之有隂謀鍵閉一星

在房東北鈎鈐主關籥天市垣二十二星在房心東北主權衡主聚衆一曰天旗庭主斬戮之事也市中星衆潤澤則歲實熒惑守之戮不忠之臣彗星除之為徙市易都客星入之兵大起出之有貴喪帝坐一星在天市中星西天庭也光而潤則天子吉威令行候一星在帝坐東北主伺陰陽也明大輔臣彊四夷開候細微則國安亡則主失位移則不安宦者四星在帝坐西南侍主刑餘之人也星微吉非其常宦者有憂宗正二星在帝

坐東南宗大夫也彗星守之若失色宗正有事客星守之更號令也宗人四星在宗正東主錄親疏享祀族人有序則如綺文而明正動則天子親屬有變客星守之貴人死宗星二在候星東宗室之象帝輔血脉之臣也客星守之宗支不和天江四星在尾北主太陰江星不具天下津河關道不通明若動搖大水出大兵起參差則馬貴熒惑守之有立主客星入之河津絕天籥八星在南斗柄西主關閉建星六星在南斗北亦曰天旗天

之都關也爲謀事爲天鼓爲天馬南二星天庫也中央二星市也鈇鑕也上二星旗跗也斗建之間三光道也星動則衆勞月暈之蛟龍見牛馬疫月五星犯之大臣相譖有謀亦爲關梁不通有大水東南四星曰狗國主鮮卑烏丸沃且熒惑守之外夷爲變狗國北二星曰天雞主候時天辯九星在建星北市官之長也以知市珍也星欲明吉彗星犯守之羅貴囚徒起兵河鼓三星旗九星在牽牛北天鼓也主軍鼓主鈇鉞一曰三武主天

子三將軍中央大星爲大將軍左星爲左將軍右星爲右將軍左星南星也所以備關梁而距難也設守阻險知謀徵也旗即天鼓之旗所以爲旌表也左旗九星在鼓左旁鼓欲正直而明色黃光澤將吉不正爲兵憂也星怒馬貴動則兵起曲則將失計奪勢旗星差戾亂相陵旗端四星南北列曰天桴鼓桴也星不明漏刻失時前近河鼓若桴鼓相直皆爲桴鼓用離珠五星在須女北須女之藏府女子之星也天津九星橫河中一曰天

漢一曰天江主四瀆津梁所以度神通四方也一星不備津關道不通螣蛇二十二星在營室北天蛇也主水蟲王良五星在奎北居河中天子奉車御官也其四星曰天駟旁一星曰王良亦曰天馬其星動爲策馬策車騎滿野亦曰梁爲天橋主御風雨水道故或占車騎或占津梁客星守之橋不通道前一星曰策星王良之御策也主天子之僕在王良旁若移在王良前居馬後是謂策馬則車騎滿野閣道六星在王良前飛道也從紫

宮至河神所乘也一曰閣道星天子游別宮之道也傳路一星在閣道南旁別道也東壁北十星曰天廐主馬之官若今驛亭也主傳令置驛逐漏馳騖謂其行急疾與晷漏競馳也天將軍十二星在婁北主武兵中央大星天之大將也南一星曰軍南門主誰何出入太陵八星在胃北亦曰積京主大喪也積京中星衆則諸侯有喪民多疾兵起太陵中一星曰積尸明則死人如山北九星曰天船一曰舟星所以濟不通也中一星曰積水

候水災昴西二星曰天街三光之道主伺候關梁中外之境卷舌六星在昴北主口語以知佞讒也曲舌直而動天下有口舌之害中一曰天讒主巫醫五車五星三柱九星在畢北五車者五帝車舍也五帝坐也主天子五兵一曰主五穀豐耗西北大星曰天庫主太白主秦次東北星曰獄主辰星主燕趙次東星曰天倉主歲星主魯衛次東南星曰司空主填星主楚次西南星曰卿星主熒惑主魏五星有變皆以其所主占之三柱一曰

三泉天子得靈臺之禮則五車三柱均明有常其中五星曰天潢天潢南三星曰咸池魚囿也月五星入天潢兵起道不通天下亂五車南六星曰諸王察諸侯存亡其西八星曰八穀主候歲八穀一星亡一穀不登天關一星在五車南亦曰天門日月之所行也主邊事主關閉芒角有兵五星守之貴人多死東井鉞前四星曰司怪主候天地日月星辰變異及鳥獸草木之妖明主聞災修德保福也司怪西北九星曰坐旗君臣設位之表

也坐旗西四星曰天高臺榭之高主遠望氣象天高西一星曰天河主察山林妖變南河北河各三星夾東井一曰天高之闕門也主關梁南河曰南戍一曰南宫一曰陽門一曰越門一曰權星主火北河曰北戍一曰北宫一曰陰門一曰胡門一曰衞星主水兩河戍間日月五星之常道也河戍動揺中國兵起南河南三星曰闕丘主宫門外象魏也五諸侯五星在東井北主刺舉戒不虞又曰理陰陽察得失亦曰主帝心一曰帝師二曰

帝友三曰三公四曰博士五曰太史此五者常爲帝定疑議星明大潤澤則天下大治芒角則禍在中五諸侯南三星曰天樽主盛饘粥以給貧餧積水一星在北河西北水河也所以供酒食之正也積薪一星在積水東北供庖廚之正也水位四星在積薪東主水衡客星若水火守犯之百川流溢軒轅十七星在七星北軒轅黄帝之神黄龍之體也后妃之主士職也一曰東陵一曰權星主雷雨之神南大星女主也次北一星夫人也屏

也上將也次北一星妃也次將也其次諸星皆次妃之屬也女主南小星女御也左一星少民后宗也右一星大民太后宗也欲其色黃小而明也軒轅右角南三星曰酒旗酒官之旗也主饗宴飲食五星守酒旗天下大酺有酒肉財物賜若爵宗室酒旗南三星曰天相丞相之象也軒轅西四星曰爟爟者烽火之爟也邊亭之警候爟北四星曰內平平罪之官明刑罰少微四星在太微西士大夫之位也一名處士亦天子副主或曰博士

官一曰主衛掖門南第一星處士第二星議士第三星博士第四星大夫明大而黄則賢士舉也月五星犯之處士女主憂宰相易南四星曰長垣主界域及胡夷熒惑入之胡入中國太白入之九卿謀

二十八舍

東方角二星爲天關其閒天門也其内天庭也故黄道經其中七曜之所行也左角爲天田爲理主刑其南爲太陽道右角爲將主兵其北爲太陰道葢天之三門猶

房之四表其星明大王道太平賢者在朝動搖移徙王者行亢四星天子之内朝也總攝天下奏事聽訟理獄録功者也一曰䟽廟主疾疫星明大輔納忠天下寧氐四星王者之宿宫后妃之府休解之房前二星適也後二星妾也後二星大則臣奉度房四星爲明堂天子布政之宫也亦四輔也下第一星上將也次次將也次次相也上星上相也南二星君位北二星夫人位又爲四表中間爲天衢爲天關黄道之所經也南間曰陽環其

南曰太陽北間曰陰間其北曰太陰七曜由乎天衢則天下平和由陽道則旱喪由陰道則水兵亦曰天駟爲天馬主車駕南星曰左驂次左服次右服次右驂亦曰天廄又主開閉爲蓄藏之所由也房星明則王者明驂星大則兵起星離民流又北二小星曰鉤鈐房之鈐鍵天之管籥主閉鍵天心也明而近房天下同心鉤鈐間有星及疏拆則地動河清心三星天王正位也中星曰明堂天子位爲大辰主天下之賞罰天下變動心星見

祥星明大天下同前星爲太子後星爲庶子心星直則王失勢尾九星後宮之場妃后之府上第一星后也次三星夫人次星后嬪妾第三星傍一星名曰神宮解衣之内室尾亦爲九子星色欲均明大小相承則後宮有叙多子孫箕四星亦後宮妃后之府亦曰天津一曰天雞主八風凡日月宿在箕東壁翼軫者風起又主口舌主客蠻夷胡貊故蠻胡将動先表箕焉

北方南斗六星天廟也丞相太宰之位主襃賢進士禀授

爵禄又主兵一曰天機南二星魁天梁也中央二星天相也北二星天府庭也亦為壽命之期也將有天子之事占於斗斗星盛明王道平和爵禄行牽牛六星天之關梁主犧牲事其北二星一曰即路一曰聚火又曰上一星主道路次二星主關梁次三星主南越摇動變色則占之星明大王道昌關梁通須女四星天少府也須賤妾之稱婦職之卑者也主布帛裁製嫁娶虛二星冢宰之官也主北方邑居廟堂祭祀祝禱事又主死喪哭泣危三星主

天府天市架屋餘同虛占墳墓四星屬危之下主死喪哭泣為墳墓也營室二星天子之宮也一曰玄宮一曰清廟又為軍糧之府及土功事星明國昌小不明祠祀鬼神不享離宮六星天子之别宫主隱藏休息之所東壁二星主文章天下圖書之秘府也星明王者興道術行國多君子星失色大小不同王者好武經士不用圖書隱星動則有土功

西方奎十六星天之武庫也一曰天豕亦曰封豕主以

兵禁暴又主溝瀆西南大星所謂天豕目亦曰大將欲
其明婁三星爲天獄主苑牧犧牲供給郊祀胃三星天
之廚藏主倉廩五穀府也明則和平昴七星天之耳也
主西方主獄事又爲旄頭胡星也昴畢閒爲天街天子
出旄頭罕畢以前驅此其義也黄道之所經也昴明則
天下牢獄平昴六星皆明與大星等大水七星皆黄兵
大起一星亡爲兵喪搖動有大臣下獄及有白衣之會
大而數盡動若跳躍者胡兵大起畢八星主邊兵主弋

獵其大星曰天高一曰邊將主四夷之尉也星明大則遠夷來貢天下安失色則邊兵亂附耳一星在畢下主聽得失伺僣邪察不祥星盛則中國微有盜賊邊候驚外國反移動佞讒行月入畢多雨觜觿三星爲三軍之候行軍之藏府葆旅收斂萬物明則軍儲盈將得勢參十星一曰參伐一曰大辰一曰天市一曰鈇鉞主斬刈又爲天獄主殺伐又主權衡所以平理也又主邊城爲九譯故不欲其動也參白獸之體其中三星横列三將

也東北曰左肩主左將西北曰右肩主右將東南曰左足主後將軍西南曰右足主偏將軍故黃帝占參應七將中央三小星曰伐天之都尉也主胡鮮卑戎狄之國故不欲明七將皆明大天下兵精也王道缺則芒角張伐星明與參等大臣皆謀兵起參星失色軍散敗參芒角動搖邊候有急兵起有斬伐之事參星移客伐主參左足入玉井中兵大起秦大水若有喪山石爲怪參星

差戾王臣貳

南方東井八星天之南門黄道所經天之亭候主水衡事法令所取平也王者用法平則井星明而端列鉞一星附井之前主伺淫奢而斬之故不欲其明明與井齊則用鉞於大臣月宿井有風雨輿鬼五星天目也主視明察姦謀東北星主積馬東南星主積兵西南星主積布帛西北星主積金玉隨變占之中央星爲積尸主死喪祠祀一曰鈇鑕主誅斬鬼星明大穀成不明百姓散鑕欲其忽忽然不明明則兵起大臣誅柳八星天之廚

宰也主尚食和滋味又主雷雨七星七星一名天都主
衣裳文繡又主急兵盜賊故星明王道昌闇則賢良不
處天下空張六星主珍寶宗廟所用及衣服又主天廚
飲食賞賚之事星明則王者行五禮得天之中翼二十
二星天之樂府俳倡又主夷狄遠客負海之賓星明大
禮樂興四夷賓動則蠻夷使來離徙則天子舉兵軫四
星主冢宰輔臣也主車騎主載任有軍出入皆占於軫
又主風主死喪軫星明則車駕備動則車駕用轄星傅

軫兩傍主王侯左轄爲王者同姓右轄爲異姓星明兵大起遠軫凶轄舉南蠻侵長沙一星在軫之中主壽命明則主壽長子孫昌又曰車無轄國有憂轄就聚兵大起

星官在二十八宿之外者

庫樓十星六大星爲庫南四星爲樓在角南一曰天庫兵甲之府也旁十五星三三而聚者柱也中央四小星衡也主陳兵東北二星曰陽門主守隘塞也南門二星

在庫樓南天之外門也主守兵平星二星在庫樓北平天下之法獄事廷尉之象也天門二星在平星北亢南七星曰折威主斬殺頓頑二星在折威東南主考囚情狀察詐偽也騎官二十七星在氐南若天子武賁主宿衛東端一星騎陣將軍騎將也南三星車騎之將也陣車三星在騎官東北革車也積卒十二星在房心南主為衛也他星守之近臣誅從官二星在積卒西北貙五星在尾南主占以吉凶傅說一星在尾後傅說主章

祝巫官也魚一星在尾後河中主隂事知雲雨之期也杵三星在箕南杵給庖舂客星入杵臼天下有急糠星在箕舌前杵西北鼈十四星在南斗南鼈爲水蟲歸太隂有星守之白衣會主有水令農丈人一星在南斗西南老農主穡也狗二星在南斗魁前主吠守天田九星在牛南羅堰九星在牽牛東岠馬也以壅蓄水潦灌溉渠也九坎九星在牽牛南坎溝渠也所以導達泉源疏盈瀉溢通溝洫也九坎閒十星曰天池一曰三池一曰

天海主灌溉田疇事虛南二星曰哭哭東二星曰泣泣哭皆近墳墓泣南十三星曰天壘城如貫索狀主北夷丁零匈奴南二星曰蓋屋治宮室之官也其南四星曰虛梁園陵寢廟之所也羽林四十五星在營室南一曰天軍主軍騎又主翼王也壘壁陣十二星在羽林北羽林之垣壘也主軍衛為營壅也五星有在天軍中者皆為兵起熒惑太白辰星尤甚北落師門一星在羽林西南北者宿在北方也落天之藩落也師衆也師門猶軍

門也長安城北門曰北落門以象此也主非常以候兵
有星守之虜入塞中兵起其西北有十星曰天錢北落
西南一星曰天綱主武帳北落東南九星曰八魁主張
禽獸天倉六星在婁南倉穀所藏也南四星曰天庾積
廚粟之所也天囷十三星在胃南囷倉廩之屬也主給
御糧也天廩四星在昴南一曰天廥主蓄黍稷以供饗
祀春秋所謂御廩此之謂也天苑十六星昴畢南天子
之苑囿養獸之所也苑南十三星曰天園植果菜之所

也畢附耳南八星曰天節主使臣之所持者也天節下九星曰九州殊口曉方俗之官通重譯者也參旗九星在參西一曰天旗一曰天弓主司弓弩之張候變禦難玉井四星在參左足下主水漿以給廚西南九星曰九斿天子之旗也玉井東南四星曰軍井行軍之井也軍井未達將不言渴名取此也軍市十三星在參東南天軍貿易之市使有無通也野雞一星主變怪在軍市中軍市西南二星曰丈人丈人東二星曰子子東二星曰

孫東井西南四星曰水府主水之官也東井南垣之東四星四瀆江河淮濟之精也狼一星在東井東南狼爲野將主侵掠色有常不欲動也北七星曰天狗主守財弧九星在狼東南天弓也主備盜賊常向於狼弧矢動移不如常者多盜賊胡兵大起狼弧張害及胡天下乖亂又曰天弓張天下盡兵弧南六星爲天社昔共工氏之子句龍能平水土故祀以配社其精爲星老人一星在弧南一曰南極常以秋分之旦見于景春分之夕而

没于丁見則治平主壽昌常以秋分候之南郊柳南六星曰外廚廚南一星曰天紀主禽獸之齒稷五星在七星南稷農正也取平百穀之長以爲號也張南十四星曰天廟天子之祖廟也客星守之祠官有憂翼南五星曰東甌蠻夷星也軫南三十二星曰器府樂器之府也青丘七星在軫東南蠻夷之國號也青丘西四星曰土司空主界域亦曰司徒土司空北二星曰軍門主營候彪尾威旗

天漢起沒

天漢起東方經尾箕之間謂之漢津乃分為二道其南經傅說魚天籥天弁河鼓其北經龜貫箕下次絡南斗魁左旗至天津下而合南道乃西南行又分夾匏瓜絡人星杵造父騰蛇王良傅路閣道北端太陵天船卷舌而南行絡五車經北河之南入東井水位而東南行絡南河闕丘天狗天紀天稷在七星南而沒

十二次度數

十二次班固取三統歷十二次配十二野其言最詳又有費直說周易蔡邕月令章句所言頗有先後魏太史令陳卓更言郡國所入宿度今附而次之

自軫十二度至氐四度為壽星於辰在辰鄭之分野屬兖州（費直周易分野壽星起軫七度蔡邕月令章句壽星起軫六度）

自氐五度至尾九度為大火於辰在卯宋之分野屬豫州（費直起氐十一度蔡邕起亢八度）

自尾十度至南斗十一度為析木於辰在寅燕之分野

屬幽州費直起尾九度蔡邕起尾四度

自南斗十二度至須女七度爲星紀於辰在丑吳越之分野屬揚州費直起斗十度蔡邕起斗六度

自須女八度至危十五度爲玄枵於辰在子齊之分野屬青州費直起女六度蔡邕起女二度

自危十六度至奎四度爲諏訾於辰在亥衛之分野屬幷州費直起危十四度蔡邕起危十度

自奎五度至胃六度爲降婁於辰在戌魯之分野屬徐

州費直起奎二度蔡邕起奎八度

自胃七度至畢十一度爲大梁於辰在酉趙之分野屬冀州費直起婁十度蔡邕起胃一度

自畢十二度至東井十五度爲實沉於辰在申魏之分野屬益州費直起畢九度蔡邕起畢六度

自東井十六度至柳八度爲鶉首於辰在未秦之分野屬雍州費直起井十二度蔡邕起井十度

自柳九度至張十六度爲鶉火於辰在午周之分野屬

三河費直起柳五度蔡邕起柳三度

自張十七度至軫十一度為鶉尾於辰在巳楚之分野屬荆州費直起張十三度蔡邕起張十二度

州郡躔次

陳卓范蠡鬼谷先生張良諸葛亮譙周京房張衡竝云

角亢氐鄭兖州

東郡入角一度　　東平任城山陰入角六度

泰山入角十二度　　濟北陳留入亢五度

濟陰入氐一度　東平入氐七度

房心宋豫州

潁川入房一度　汝南入房二度

沛郡入房四度　梁國入房五度

淮陽入心一度　魯國入心三度

楚國入房四度

尾箕燕幽州

涼州入箕中十度　上谷入尾一度

漁陽入尾三度　右北平入尾七度

西河上郡北地遼西東入尾十度

涿郡入尾十六度　渤海入箕一度

樂浪入箕三度　玄菟入箕六度

廣陽入箕九度

斗牽牛須女吳越揚州

九江入斗一度　廬江入斗十六度

豫章入斗十度　丹陽入斗十六度

會稽入牛一度　臨淮入牛四度

廣陵入牛八度　泗水入女一度

六安入女六度

虛危齊青州

齊國入虛六度　北海入虛九度

濟南入危一度　樂安入危四度

東萊入危九度　平原入危十一度

菑川入危十四度

營室東壁衛并州

安定入營室一度 天水入營室八度

隴西入營室四度 酒泉入營室十一度

張掖入營室十二度 武都入東壁一度

金城入東壁四度 武威入東壁六度

敦煌入東壁八度

奎婁胃魯徐州

東海入奎一度 琅邪入奎六度

高密入婁一度　城陽入婁九度
膠東入胃一度
昴畢趙冀州
魏郡入昴一度　鉅鹿入昴三度
常山入昴五度　廣平入昴七度
中山入昴一度　清河入昴九度
信都入畢三度　趙郡入畢八度
安平入畢四度　河間入畢十度

真定入畢十三度

觜參魏益州

廣漢入觜一度　越巂入觜三度

蜀郡入參一度　犍為入參三度

牂牁入參五度　巴郡入參八度

漢中入參九度　益州入參七度

東井輿鬼秦雍州

雲中入東井一度　定襄入東井八度

鴈門入東井十六度　代郡入東井二十八度

太原入東井二十九度　上黨入輿鬼二度

柳七星張周三輔

弘農入柳一度　河南入七星三度

河東入張一度　河南入張九度

翼軫楚荆州

南陽入翼六度　南郡入翼十度

江夏入翼十二度　零陵入軫十一度

桂陽入軫十度　武陵入軫十度

長沙入軫十六度

晉書卷十一

晉書卷十一考證

天文志上至和帝時賈逵繫作○繫當作繼

凡日景於地千里而差一寸○臣永祚按謂日景千里差一寸日景不能如是之齊不若依各省北極出地度數查緯北内減緯南外加得距天頂度查切線即表景也立表如股切線如句其表顛至切線顛如弦據下文在漢時亦用句股法測景但所測不同耳

衆星列布體生於地精成於列○列疑天字之誤

一曰依烏郎府也○臣人龍按史記天官書聚一十五星蔚然曰郎位索隱曰蔚然漢書作哀烏星之狀貌故星經轉作依烏後人謂郎官署為依烏府者此也

左旗九星在鼓左旁○臣永祚按句下似脱右旗九星在牽牛北八字

旁一星曰王良亦曰天馬其星動為策馬策車騎滿野○臣龍官按星書云王良策馬車騎滿野則下策字當作主

南河曰南戍○臣龍官按天官星書戍當作戉即斧鉞之義下北河曰北戍及兩河戍閒河戍動揺俱放此

王者用法平則井星明而端列○監本脫明字今增入

星明大穀成○大似當作六

羅堰九星在牽牛東岠馬也○臣龍官按羅堰無九星誤也

晉書卷十一考證

欽定四庫全書

史部

晉書卷十二

詳校官侍讀臣陳崇本

洗馬臣王坦修覆勘

覆校官中書臣張　塤

校對官中書臣汪日章

謄録監生臣張　恒

晉書卷十二

唐 太 宗 文 皇 帝 御 撰

志第二

天文中 七曜 雜星氣 客星 流星

雲氣 十煇 雜氣 史傳事驗

七曜

日爲太陽之精主生養恩德人君之象也人君有瑕必

露其慝以告示焉故日月行有道之國則光明人君吉昌百姓安寧人君乘土而王其政太平則日五色無主日變色有軍軍破無軍喪侯王其君無德其臣亂國則日赤無光日失色所臨之國不昌日晝昏行人無影到暮不止者上刑急下不聊生不出一年有大水日晝昏烏鳥羣鳴國失政日中烏見主不明為政亂國有白衣會將軍出旌旗舉日中有黑子黑氣黑雲乍三乍五臣廢其主日蝕陰侵陽臣掩君之象有亡國

月為太陰之精以之配日女主之象以之比德刑罰之義列之朝廷諸侯大臣之類故君明則月行依度臣執權則月行失道大臣用事兵刑失理則月行乍南乍北女主外戚擅權則或進或退月變色將有殃月晝明姦邪竝作君臣爭明女主失行陰國兵強中國饑天下謀僭數月重見國以亂亡

歲星曰東方春木於人五常仁也五事貌也仁虧貌失逆春令傷木氣則罰見歲星歲星盈縮以其舍命國其

所居久其國有德厚五穀豐昌不可伐其對為衝歳乃有殃歳星安静中度吉盈縮失次其國有憂不可舉事用兵又曰人主之象也色欲明光色潤澤德合同又曰進退如度姦邪息變色亂行主無福又主福主大司農主齊吳主司天下諸侯人君之過主歳五穀赤而角其國昌赤黄而沉其野大穰

熒惑曰南方夏火禮也視也禮虧視失逆夏令傷火氣罰見熒惑熒惑法使行無常出則有兵入則兵散以舍

命國為亂為賊為疾為喪為饑為兵所居國受殃環繞鉤己芒角動揺變色乍前乍後乍左乍右其為殃愈甚其南丈夫北女子喪周旋止息乃為死喪寇亂其野亡地其失行而速兵聚其下順之戰勝又曰熒惑主大鴻臚主死喪主司空又為司馬主楚吳越以南又司天下羣臣之過司驕奢亡亂妖孽主歲成敗又曰熒惑不動兵不戰有誅將其出色赤怒逆行成鉤己戰凶有圍軍鉤己有芒角如鋒刃人主無出宮下有伏兵芒大則人

衆怒又為理外則理兵内則理政為天子之理也故曰雖有明天子必視熒惑所在其入守犯太微軒轅營室房心主命惡之

填星曰中央季夏土信也思心也仁義禮智以信為主貌言視聽以心為正故四星皆失填乃為之動動而盈侯王不寧縮有軍不復所居之宿國吉得地及女子有福不可伐去之失地若有女憂居宿久國福厚易則薄失次而上二三宿曰盈有主命不成不乃水火失次而

下曰縮后戚其歲不復不乃天裂若地動一曰填為黄帝之德女主之象主德厚安危存亡之機司天下女主之過又曰天子之星也天子失信則填星大動

太白曰西方秋金義也言也義虧言失逆秋令傷金氣罰見太白太白進退以候兵高埤遲速靜躁見伏用兵皆象之吉其出西方失行夷狄敗出東方失行中國敗未盡期曰過參天病其對國若經天天下草民更王是謂亂紀人衆流亡晝見與日爭明強國弱小國強女主

昌又曰太白主大臣其號上公也大司馬位謹候此

辰星曰北方冬水智也聽也智虧聽失逆冬令傷水氣罰見辰星辰星見則主刑主廷尉主燕趙又為燕趙代以北宰相之象亦為殺伐之氣戰鬬之象又曰軍於野辰星為偏將之象無軍為刑事和陰陽應效不效其時不和出失其時寒暑失其節邦當大饑當出不出是謂擊卒兵大起在於房心間地動亦曰辰星出入躁疾常主夷狄又曰蠻夷之星也亦主刑法之得失色黄而小

地大動光明與月相逮其國大水

凡五星有色大小不同各依其行而順時應節色變有類凡青皆比參左肩赤比心大星黄比參右肩白比狼星黑比奎大星不失本色而應其四時者吉色害其行凶

凡五星所出所行所直之辰其國為得位得位者歲星以德熒惑有禮填星有福太白兵強辰星陰陽和所行所直之辰順其色而有角者勝其色害者敗居實有德

也居虛無德也色勝位行勝色行得盡勝之

營室為清廟歲星廟也心為明堂熒惑廟也南斗為文太室填星廟也亢為疏廟太白廟也七星為員官辰星廟也五星行至其廟謹候其命

凡五星盈縮失位其精降于地為人歲星降為貴臣熒惑降為童兒歌謡嬉戲填星降為老人婦女太白降為壯夫處於林麓辰星降為婦人吉凶之應隨其象告

凡五星木與土合為內亂饑與水合為變謀而更事與

火合為饑為旱與金合為白衣之會合鬬國有内亂野有破軍為水太白在南歲星在北名曰牝牡年穀大熟太白在北歲星在南年或有或無火與金合爍為喪不可舉事用兵從軍為軍憂離之軍却出太白陰分宅出其陽偏將戰與土合為憂主孽卿與水合為北軍用兵舉事大敗一曰火與水合曰焠不可舉事用兵土與水合為壅沮不可舉事用兵有覆軍下師一曰為變謀更事必為旱與金合為疾為白衣會為内兵國亡地與木

合國饑水與金合為變謀為兵憂入太白中而上出破軍殺將客勝下出客亡地視旗所指以命破軍環繞太白若與鬬大戰客勝凡木火土金與水鬬皆為戰兵不在外皆為内亂凡同舍為合相陵為鬬二星相近其殃大相遠毋傷七寸以内必之

凡月蝕五星其國皆亡歲以飢熒惑以亂填以殺太白以強國戰辰以女亂

凡五星入月歲其野有逐相太白將僇

凡五星所聚其國王天下從歲以義從熒惑以禮從填以重從太白以兵從辰以法從各以其事致天下也三星若合是謂驚立絶行其國外内有兵與喪百姓饑乏改立侯王四星若合是謂太陽其國兵喪並起君子憂小人流五星若合是謂易行有德承慶改立王者掩有四方子孫蕃昌亡德受殃離其國家滅其宗廟百姓離去被滿四方五星皆大其事亦大皆小事亦小

凡五星色皆圜白為喪為旱赤中不平為兵青為憂為

水黑為疾疫為多死黃為吉皆角赤犯我城黃地之爭白哭泣聲青有兵憂黑有水五星同色天下偃兵百姓安寧歌舞以行不見災疾五穀蕃昌

凡五星歲政緩則不行急則過分逆則占熒惑緩則不出急則不入違道則占填緩則不還急則過舍逆則占太白緩則不出急則不入逆則占辰緩則不出急則不入非時則占五星不失行則年穀豐昌

凡五星分天之中積于東方中國利積于西方外國用

兵者利辰星不出太白爲客其出太白爲主出而與太白不相從及各出一方爲格野雖有軍不戰

凡五星見伏留行逆順遲速應歷度者爲得其行政合于常違歷錯度而失路盈縮者爲亂行亂行則爲天矢彗孛而有亡國革政兵饑喪亂之禍云

雜星氣

圖緯舊說及漢末劉表爲荆州牧命武陵太守劉叡集天文衆占名荆州占其雜星之體有瑞星有妖星有客

星有流星有瑞氣有妖氣有日月傍氣皆略其名狀舉其占驗次之於此云

瑞星一曰景星如半月生於晦朔助月為明或曰星大而中空或曰有三星在赤方氣與青方氣相連黄星在赤方氣中亦名德星二曰周伯星黄色煌煌然所見之國大昌三曰含譽光耀似彗喜則含譽射四曰格澤如炎火下大上鋭色黄白起地而上見則不種而穫有土功有大客

妖星一曰彗星所謂埽星本類星末類彗小者數寸長或竟天見則兵起大水主埽除除舊布新有五色各依五行本精所主史臣按彗體無光傅日而為光故夕見則東指晨見則西指在日南北皆隨日光而指頓挫其芒或長或短光芒所及則為災二曰孛星彗之屬也偏指曰彗芒氣四出曰孛孛者孛孛然非常惡氣之所生也内不有大亂則外有大兵天下合謀闇蔽不明有所傷害晏子曰君若不政孛星將出彗星何懼乎由是言

之災甚於彗三曰天棓一名覺星本類星末銳長四丈或出東北方西方主奮爭四曰天槍其出不過三月必有破國亂君伏死其辜殃之不盡當為旱飢暴疾五曰天欃石氏曰雲如牛狀甘氏本類星末銳巫咸曰彗星出西方長可二三丈主捕制六曰蚩尤旗類彗而後曲象旗或曰赤雲獨見或曰其色黄上白下或曰若植雚而長名曰蚩尤之旗或曰如箕可長二丈末有星主伐枉逆主惑亂所見之方下有兵兵大起不然有喪也七

曰天衡出如人蒼衣赤頭不動見則臣謀主武卒發天子亡八曰國皇大而赤類南極老人星或曰去地三丈如炬火主内寇内難或曰其下起兵兵强或曰外内有兵喪九曰昭明象如太白光芒不行或曰大而白無角乍上乍下一曰赤彗分爲昭明昭明滅光以爲起霸起德之徵所起國兵多變一曰大人凶兵大起十曰司危如太白有目或曰出正西西方之野星去地可六丈大而白或曰大而有毛兩角或曰類太白數動察之而赤

為乖爭之徵主擊強兵見則主失法豪傑起天子以不義失國有聲之臣行主德十一曰天䜛彗出西北狀如劒長四五丈或曰如鉤長四丈或曰狀白小數動主殺罰出則其國内亂其下相䜛為饑兵赤地千里枯骨藉藉十二曰五殘一名五鋒出正東東方星之狀類辰可去地六七丈或曰蒼彗散為五殘如辰星出角或曰星表有氣如暈有毛或曰大而赤數動察之而青主乖亡為五分毁敗之徵亦為備急兵見則主誅政在伯野亂

成有急兵有喪不利衡十三曰六賊見出正南南方之星去地可六丈大而赤動有光或曰形如彗五殘六賊出禍合天下逆侵關樞其下有兵衝不利十四曰獄漢一名咸漢出正北北方之野星去地可六丈大而赤數動察之中青或曰赤表下有三彗從横主逐王主刺王出則陰精横兵起其下又為喪動則諸侯驚十五曰旬始出北斗旁如雄雞其怒有青黑象伏鼈或曰怒雌也主爭兵又曰黄彗分為旬始為立主之題主亂主招横

見則臣亂兵作諸侯虐期十年聖人起伐羣猾横恣或曰出則諸侯雄鳴十六曰天鋒彗象矛鋒天下從横則天鋒星見十七曰燭星如太白其出也不行見則不久而滅或曰主星上有三彗上出所出城邑亂有大盜不成又以五色占十八曰蓬星大如二斗器色白一名王星狀如夜火之光多至四五少一二一曰蓬星在西南長數丈左右兑出而易處星見不出三年有亂臣戮死又曰所出大水大旱五穀不收人相食十九曰長庚如

一疋布著天見則兵起二十曰四塡星出四隅去地六丈餘或曰可四丈或曰星大而赤去地二丈常以夜半時出見十月而兵起皆為兵起其下二十一曰地維藏光出四隅或曰大而赤去地二三丈如月始出見則下有亂者亡有德者昌

河圖云歲星之精流為天棓　天槍　天猾　天衝

國皇　及登　蒼彗

熒惑散為昭旦　蚩尤之旗　昭明　司危　天欃　赤彗

填星散為五殘　獄漢　大賁　昭星　絀流　旬始
蚩尤　虹蜺　擊咎　黄彗
太白散為天杵　天柎　伏靈　大敗　司姦　天狗
天殘　卒起　白彗
辰星散為枉矢　破女　拂樞　滅寶　繞綎　驚理
大奮祀　黑彗
五色之彗各有長短曲折應象
漢京房著風角書有集星章所載妖星皆見於月旁互

有五色方雲以五寅日見各有五星所生云

天槍　天根　天荆　真若　天榬　天樓　天垣

皆歲星所生也見以甲寅其星咸有兩青方在其旁

天陰　晉若　官張　天惑　天崔　赤若　蚩尤

皆熒惑之所生也出在景寅日有兩赤方在其旁

天上　天伐　從星　天樞　天翟　天沸　荆彗

皆填星所生也出在戊寅日有兩黄方在其旁

若星　帚星　若彗　竹彗　墻星　榬星　白雚

皆太白之所生也出在庚寅日有兩白方在其旁

天美　天毚　天社　天麻　天林　天蒿　端下

皆辰星之所生也出以壬寅日有兩黑方在其旁

已前三十五星即五行氣所生皆出於月左右方氣之中各以其所生星將出不出日數期候之當其未出之前而見見則有水旱兵喪饑亂所指亡國失地王死破

軍殺將

客星

張衡曰老子四星及周伯王蓬絮芮各一錯乎五緯之間其見無期其行無度荆州占云老子星色淳白然所見之國為饑為凶為善為惡為喜為怒周伯星黄色煌煌所至之國大昌蓬絮星色青而熒熒然所至之國風雨不節焦旱物不生五穀不登多蝗蟲又云東南有三星出名曰盜星出則天下有大盜西南有三大星出名曰種陵出則天下穀貴十倍西北三大星出而白名天狗出則人相食大凶東北有三大星出名曰女帛見則

有大喪

流星

流星天使也自上而降曰流自下而升曰飛大者曰奔奔亦流星也星大者使大星小者使小聲隆隆者怒之象也行疾者期速行遲者期遲大而無光者衆人之事小而有光者貴人之事大而光者其人貴且衆也乍明乍滅者賊敗成也前大後小者恐憂也前小後大者喜事也蛇行者姦事也往疾者往而不反也長者其事長

久也短者事疾也奔星所墜其下有兵無風雲有流星見良久間乃入為大風發屋折木小流星百數四面行者衆庶流移之象流星之類有音如炬火下地野雉鳴天保也所墜國安有喜若小流星色青赤名曰地鴈其所墜者起兵流星有光青赤長二三丈名曰天鴈軍中之精華也其國起兵將軍當從星所之流星暉然有光光白長竟天者人主之星也主相將軍從星所之飛星大如缶若甕後皎然白前卑後高此謂頓頑其所從者

多死亡飛星大如缶若甕後皎然白星滅後白者曲環如車輪此謂解衘其國人相斬為爵祿飛星大如缶若甕其後皎然白長數丈星滅後白者化為雲流下名曰大滑所下有流血積骨

枉矢類流星色蒼黑蛇行望之如有毛目長數匹著天主反萌主射愚見則謀反之兵合射所誅亦為以亂伐亂

天狗狀如犬奔星色黄有聲其止地類狗所墜望之如

火光炎炎衝天其上銳其下員如數頃田處或曰星有毛旁有短彗下有狗形者或曰星出其狀赤白有光下即為天狗一曰流星有光見人面墜無音若有足者名曰天狗其色白其中黃黃如遺火狀主候兵討賊見則四方相射千里破軍殺將或曰五將鬬人相食所往之鄉有流血其君失地兵大起國易政戒守禦

營頭有雲如壞山墮所謂營頭之星所墮其下覆軍流血千里亦曰流星晝隕名營頭

雲氣

瑞氣一曰慶雲若烟非煙若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪囷是謂慶雲亦曰景雲此喜氣也太平之應二曰歸邪如星非星如雲非雲或曰星有兩赤彗上向有蓋下連星見必有歸國者三曰昌光赤如龍狀聖人起帝受終則見

妖氣一曰虹蜺日旁氣也斗之亂精主惑心主內淫主臣謀君天子詘后妃顓妻不一二曰牂雲如狗赤色長

尾為亂君為兵喪

十煇

周禮眡祲氏掌十煇之法以觀妖祥辨吉凶一曰祲謂陰陽五色之氣浸淫相侵或曰抱珥背璚之屬如虹而短是也二曰象謂雲氣成形象如赤烏夾日以飛之類是也三曰鑴日傍氣刺日形如童子所佩之鑴四曰監謂雲氣臨在日上也五曰闇謂日月蝕或曰脫光也六曰瞢謂瞢瞢不光明也七曰彌謂白虹彌天而貫日也

八曰序謂氣若山而在日上或曰冠珥背璚重疊次序在于日旁也九曰隮謂暈氣也或曰虹也詩所謂朝隮于西者也十曰想謂氣五色有形想也青饑赤兵白喪黑憂黄熟或曰想思也赤氣為人狩之形可思而知其吉凶也

凡遊氣蔽天日月失色皆是風雨之候也沉陰日月俱無光晝不見日夜不見星有雲障之兩敵相當陰相圖議也日濛濛無光士卒内亂又曰數日俱出若鬬天下

兵起大戰日鬬下有拔城日戴者形如直狀其上微起
在日上為戴戴者德也國有喜也一云立日上為戴青
赤氣抱在日上小者為冠國有喜事青赤氣小而交於
日下為纓青赤氣小而員一二在日下左右者為紐青
赤氣如小半暈狀在日上為負負者得地為喜又曰青
赤氣長而斜倚日旁為戟青赤氣員而小在日左右為
珥黃白者有喜又曰有軍日有一珥為喜在日西西軍
戰勝在日東東軍戰勝南北亦如之無軍而珥為拜將

又日旁如半環向日為抱青赤氣如月初生背日者為背又曰背氣青赤而曲外向為叛象分為反城璚者如帯璚在日四方青赤氣長而立旁為直日旁有一直敵在一旁欲自立從直所擊者勝日旁有二直三抱欲自立者不成順抱擊者勝殺將氣形三角在日四方為提青赤氣横在日上下為格氣如半暈在日下為承承者臣承君也又曰日下有黄氣三重若抱名曰承福人主有吉喜且得地青白氣如履在日下者為履日旁抱五

重戰順抱者勝曰一抱一背為破走抱者順氣也背者逆氣也兩軍相當順抱擊逆者勝故曰破走曰抱且兩珥一虹貫抱抱至日順虹擊者勝殺將曰抱兩珥且璚二虹貫抱至日順虹擊者勝曰重抱內有璚順抱擊者勝亦曰軍內有欲反者曰重抱左右二珥有白虹貫抱順抱擊勝得二將有三虹得三將曰抱黃白潤澤內赤外青天子有喜有和親來降者軍不戰敵降軍罷色青黃將喜赤將兵爭白將有喪黑將死曰重抱且背順抱

蜂者勝得地若有罷師日重抱抱內外有璚兩珥順抱擊者勝破軍軍中不和不相信日旁有氣員而周匝內赤外青名為暈日暈者軍營之象周環匝日無厚薄敵與軍勢齊等若無軍在外天子失御民多叛日暈有五色有喜不得五色者有憂

凡占兩軍相當必謹審日月暈氣知其所起留止遠近應與不應疾遲大小厚薄長短抱背為多少有無虛實久亟密疎澤枯相應等者勢等近勝遠疾勝遲大勝小

厚勝薄長勝短抱勝背多勝少有勝無實勝虛久勝亟密勝疎澤勝枯重背大破重抱為和親抱多親者益多背為天下不和分離相去背於內者離於內背於外者離於外也

雜氣

天子氣內赤外黃四方所發之處當有王者若天子欲有遊往處其地亦先發此氣或如城門隱隱在氣霧中恒帶殺氣森森然或如華蓋在氣霧中或氣象青衣人

無手在日西或如龍馬或雜色鬱鬱衝天者此皆帝王氣

猛將之氣如龍如猛獸或如火烟之狀或白如粉沸或如火光之狀夜照人或白而赤氣繞之或如山林竹木或紫黑如門上樓或上黑下赤狀似黑旗或如張弩或如埃塵頭鋭而卑本大而高此皆猛將之氣也氣發漸漸如雲變作山形將有深謀

凡軍勝之氣如堤如坂前後磨地或如火光將軍勇士

卒猛或如山堤山上若林木將士驍勇或如埃塵粉沸其色黄白或如人持斧向敵或如蛇舉首向敵或氣如覆舟雲如牽牛或有雲如鬬雞赤白相隨在氣中或發黄氣皆將士精勇

凡氣上黄下白名曰善氣所臨之軍敵欲求和退

凡負氣如馬肝色或如死灰色或類偃蓋或類偃魚或黑氣如壞山墜軍上者名曰營頭之氣或如羣羊羣猪在氣中此衰氣也或如懸衣如人相隨或紛紛如轉蓬

或如揚灰或雲如卷席如匹布亂穰者皆為敗徵氣如
繫牛如人卧如雙蛇如飛鳥如決隄垣如壞屋如驚鹿
相逐如兩雞相向此皆為敗軍之氣
凡降人氣如人十十五五皆叉手低頭又云如人叉手
相向或氣如黑山以黄為緣者皆欲降伏之象也
凡堅城之上有黑雲如屋名曰軍精或白氣如旌旗或
青雲黄雲臨城皆有大喜慶或氣青色如牛頭觸人或
城上氣如烟火如雙蛇如杵形向外或有雲分為兩彗

狀者皆不可攻
凡屠城之氣或赤如飛鳥或赤氣如敗車或有赤黑氣如貍皮班或城中氣聚如樓出見於外營上有雲如衆人頭赤色其城營皆可屠氣如雄雉臨城其下必有降者
凡伏兵有黑氣渾渾員長赤氣在其中或白氣粉沸起如樓狀或如幢節狀在烏雲中或如赤杵在烏雲中或如烏人在赤雲中

凡暴兵氣白如瓜蔓連結部隊相逐須臾罷而復出或白氣如仙人如仙人衣千萬連結部隊相逐罷而復興當有千里兵來或氣如人持刀楯雲如人色赤所臨城邑有卒兵至或赤氣如人持節兵來未息雲如方虹此皆有暴兵之象

凡戰氣青白如膏如人無頭如死人卧如丹蛇赤氣隨之必大戰殺將四望無雲見赤氣如狗入營其下有流血

凡連陰十日晝不見日夜不見月亂風四起欲雨而無雨名曰蒙臣有謀霧氣若晝若夜其色青黄更相掩冒乍合乍散亦然視四方常有大雲五色具者其下賢人隱也青雲潤澤蔽日在西北為舉賢良雲氣如亂穰大風將至視所從來雲甚潤而厚大雨必暴至四始之日有黑雲氣如陣厚大重者多雨氣若霧非霧衣冠不濡見則其城帶甲而趣日出沒時有霧雲横截之白者喪烏者驚三日内雨者各解有雲如蛟龍所見處將軍失

䰟有雲如鶡尾來蔭國上三日亡有雲赤黄色四塞終日竟夜照地者大臣縱恣有雲如氣昧而濁賢人去小人在位

凡白虹者百殃之本衆亂所基霧者衆邪之氣陰來冒陽凡白虹霧姦臣謀君擅權立威晝霧夜明臣志得申

凡夜霧白虹見臣有憂晝霧白虹見君有憂虹頭尾至地流血之象

凡霧氣不順四時逆相交錯微風小雨為陰陽氣亂之

象積日不解晝夜昏闇天下欲分離

凡天地四方昏濛若下塵十日五日已上或一月或一時雨不沾衣而有土名曰霾故曰天地霾君臣乖

凡海旁蜃氣象樓臺廣野氣成宫闕北夷之氣如牛羊羣畜穹廬南夷之氣類舟船幡旗自華以南氣下黑上赤嵩高三河之郊氣正赤恒山之北氣青勃碣海岱之間氣皆正黑江淮之間氣皆白東海氣如員簦附漢河水氣如引布江漢氣勁如杼濟水氣如黑㹠渭水氣如

狼白尾淮南氣如白羊少室氣如白兎青尾恒山氣如
黑牛青尾東夷氣如樹西夷氣如室屋南夷氣如閣臺
或類舟船陣雲如立垣杼軸雲類軸摶兩端兊杓雲如
繩居前亘天其半半天其蛪者類闕旗故鉤雲句曲諸
此雲見以五色占而澤摶密其見動人及有兵必起合
鬭其直雲氣如三疋帛廣前鋭後大軍行氣也韓雲如
布趙雲如牛楚雲如日宋雲如車魯雲如馬衛雲如犬
周雲如車輪秦雲如行人魏雲如鼠鄭雲如絳衣越雲

如龍蜀雲如囷車氣乍高乍下往往而聚騎氣卑而布卒氣摶前卑後高者疾前方而高後鋭而卑者却其氣平者其行徐前高後卑者不止而返校騎之氣正蒼黑長數百丈遊兵之氣如彗掃一云長數百丈無根本喜氣上黄下赤怒氣上下赤憂氣上下黑土功氣黄白徙氣白凡候氣之法氣初出時若雲非雲若霧非霧髣髴若可見初出森森然若桑榆上高五六尺者是千五百里外平視則千里舉目望即五百里仰瞻中天即百里

內平望桑榆間二千里登高而望下屬地者三千里敵在東日出候之在南日中候之在西日入候之在北夜半候之軍上氣高勝下厚勝薄實勝虛長勝短澤勝枯

氣見以知大占期內有大風雨久陰則災不成

天變史傳事驗

惠帝元康二年二月天西北大裂按劉向說天裂陽不足地動陰有餘是時人主昏瞀妃后專制

太安二年八月庚午天中裂爲二有聲如雷者三君道

鬭而臣下專僣之象也是日長沙王奉帝出距成都河間二王後成都河間東海又迭專威命是其應也

穆帝升平五年八月己卯夜天中裂廣三四丈有聲如雷野雉皆鳴是後哀帝荒疾海西失德皇太后臨朝太宗總萬幾桓温專權威振内外陰氣盛陽道微

元帝太興二年八月戊戌天鳴東南有聲如風水相薄京房易妖占曰天有聲人主憂

三年十月壬辰天又鳴甲午止其後王敦入石頭王師

敗績元帝屈辱制於強臣既而晏駕大耻不雪

安帝隆安五年閏月癸丑天東南鳴十六年九月戊子天東南又鳴是後桓玄簒位安帝播越憂莫大焉鳴每東南者蓋中興江外天隨之而鳴也

義熙元年八月天鳴在東南京房易傳曰萬姓勞厥妖天鳴是時安帝雖反政而兵革歲動衆庶勤勞也

日蝕

魏文帝黄初二年六月戊辰晦日有蝕之有司奏免太

尉詔曰災異之作以譴元首而歸過股肱豈禹湯罪己之義乎其令百官各虔厥職後有天地眚勿復劾三公
三年正月景寅朔日有蝕之十一月庚申晦又日有蝕之
五年十一月戊申晦日有蝕之
明帝太和初太史令許芝奏日應蝕與太尉於靈星祈禳帝曰蓋聞人主政有不德則天懼之以災異所以譴告使得自修也故日月薄蝕明治道有不當者朕即

位以來既不能光明先帝聖德而施化有不合於皇神故上天有以寤之宜勅政自修有以報於神明天之於人猶父之於子未有父欲有責其子而可獻盛饌以求免也今外欲遣上公與太史令俱禳之於義未聞也羣公卿士大夫其各勉修厥職有可以補朕不逮者各封上之

太和五年十一月戊戌晦日有蝕之

六年正月戊辰朔日有蝕之見吳歴

青龍元年閏月庚寅朔日有蝕之
少帝正始元年七月戊申朔日有蝕之
三年四月戊戌朔日有蝕之
四年五月丁丑朔日有蝕之
五年四月景辰朔日有蝕之
六年四月壬子朔日有蝕之　十月戊申朔又日有蝕之
八年二月庚午朔日有蝕之是時曹爽專政丁謐鄧颺

等轉改法度會有日蝕之變詔羣臣問得失蔣濟上疏曰昔大舜佐治戒在比周周公輔政慎於其朋齊侯問災晏子對以布恵魯君問異臧孫答以緩役塞變應天乃實人事濟旨譬甚切而君臣不悟終至敗亡

九年正月乙未朔日有蝕之

嘉平元年二月巳未日有蝕之

高貴鄉公甘露四年七月戊子朔日有蝕之

五年正月乙酉朔日有蝕之京房易占曰日蝕乙酉君

弱臣强司馬將兵反征其王五月有成濟之變

元帝景元二年五月丁未朔日有蝕之

三年十一月己亥朔日有蝕之

武帝泰始二年七月景午晦日有蝕之　十月景午朔日有蝕之

七年十月丁丑朔日有蝕之

八年十月辛未朔日有蝕之

九年四月戊辰朔日有蝕之　又七月丁酉朔日有蝕

之
十年正月乙未三月癸亥竝日有蝕之
咸寧元年七月甲申晦日有蝕之
三年正月景子朔日有蝕之
四年正月庚午朔日有蝕之
太康四年三月辛丑朔日有蝕之
七年正月甲寅朔日有蝕之
八年正月戊申朔日有蝕之

九年正月壬申朔六月庚子朔竝日有蝕之
永熙元年四月庚申帝崩
惠帝元康九年十一月甲子朔日有蝕之十二月廢皇
太子遹為庶人尋殺之
永康元年正月已卯四月辛卯朔竝日有蝕之
永寧元年閏月景戌朔日有蝕之
光熙元年正月戊子朔七月乙酉朔竝日有蝕之十一
月惠帝崩　十二月壬午朔又日有蝕之

懷帝永嘉元年十一月戊申朔日有蝕之

二年正月景子朔日有蝕之

六年二月壬子朔日有蝕之

愍帝建興四年六月丁巳朔十二月甲申朔竝日有蝕之

五年五月景子十一月景子竝日有蝕之時帝蒙塵于平陽

元帝太興元年四月丁丑朔日有蝕之

明帝太寧三年十一月癸巳朔日有蝕之在卯至斗斗

吳分也其後蘇峻作亂

成帝咸和二年五月甲申朔日有蝕之在井井主酒食

女主象也明年皇太后以憂崩

六年三月壬戌朔日有蝕之是時帝已年長每幸司徒

第猶出入見王導夫人曹氏如子弟之禮以人君而敬

人臣之妻有虧君德之象也

九年十月乙未朔日有蝕之是時帝既冠當親萬幾而

委政大臣者君道有虧也

咸康元年十月乙未朔日有蝕之

七年二月甲子朔日有蝕之三月杜皇后崩

八年正月乙未朔日有蝕之京都大雨郡國以聞是謂

三朝王者惡之六月而帝崩

穆帝永和二年四月己酉七年正月丁酉八年正月辛

卯竝日有蝕之

十二年十月癸巳朔日有蝕之在尾尾燕分北狄之象

也是時邊表姚襄苻生互相吞噬朝廷憂勞征伐不止

升平四年八月辛丑朔日有蝕之幾既在角凡蝕淺者禍淺深者禍大角為天門人主惡之明年而帝崩

哀帝隆和元年三月甲寅朔十二月戊午朔竝日有蝕之明年而帝有疾不識萬幾

海西公太和三年三月丁巳朔五年七月癸酉朔竝日有蝕之皆海西被廢之應也

孝武帝寧康三年十月癸酉朔日有蝕之

太元四年閏月己酉朔日有蝕之是時苻堅攻沒襄陽執朱序

六年六月庚子朔日有蝕之

九年十月辛亥朔日有蝕之

十七年五月丁卯朔日有蝕之

二十年三月庚辰朔日有蝕之明年帝崩

安帝隆安四年六月庚辰朔日有蝕之是時元顯執政

元興二年四月癸巳朔日有蝕之其冬桓玄簒位

義熙三年七月戊戌朔日有蝕之

十年九月丁巳朔日有蝕之

十一年七月辛亥晦日有蝕之

十三年正月甲戌朔日有蝕之明年帝崩

恭帝元熙元年十一月丁亥朔日有蝕之自義熙元年至是日蝕日從上始皆為革命之徵

周禮眂祲氏掌十煇之法以覲妖祥辨吉凶有祲象鑴監闇瞢彌序隮想凡十後代名變說者莫同今錄其著

應以次之云

吳孫權赤烏十一年二月白虹貫日權發詔戒懼

武帝泰始五年七月甲寅日暈再重白虹貫之

太康元年正月己丑朔五色氣冠日自夘至酉占曰君道失明丑為斗牛主吳越是時孫晧淫暴四月降

惠帝元康元年十一月甲申日暈再重青赤有光

九年正月日中有若飛鷰者數日乃消王隱以為愍懷廢死之徵

永康元年正月癸亥朔日暈三重十月乙未日闇黄霧四塞占曰不及三年下有拔城大戰十二月庚戌日中有黑氣京房易傳曰祭天不順兹謂逆厥異日中有黑氣

永寧元年九月甲申日中有黑子京房易占黑者隂也臣不掩君惡令下見百姓惡君則有此變又曰臣有蔽主明者

太安元年十一月日中有黑氣

永興元年十一月日中有黑氣分日

光熙元年五月壬辰癸巳日光四散赤如血流照地皆赤甲午又如之占曰君道失明

懷帝永嘉元年十一月乙亥黃黑氣掩日所照皆黃按河圖占曰日薄也其說曰凡日蝕皆於朔晦有不於晦朔者為日薄雖非日月同宿時陰氣盛掩日光也占類日蝕

二年正月戊申白虹貫日二月癸卯白虹貫日青黃暈

五重占曰白虹貫日近臣為亂不則諸侯有反者暈五

重有國者受其祥天下有兵破亡其地明年司馬越暴

蔑人主五年劉聰破京都帝蒙塵于寇庭

五年三月庚申日散光如血下流所照皆赤日中有若

飛鷰者

愍帝建興二年正月辛未庚時日隕于地又有三日相

承出於西方而東行

五年正月庚子三日竝照虹蜺彌天日有重暈左右兩

珥占曰白虹兵氣也三四五六日俱出並爭天下兵作丁巳亦如其數又曰三日並出不過三旬諸侯爭為帝日重暈天下有立王暈而珥天下有立侯故陳卓曰當有大慶天下其三分乎三月而江東改元為建武劉聰李雄亦跨曽劉疆守於是兵連累葉

元帝太興元年十一月乙卯日夜出高三丈中有赤青珥

四年二月癸亥日鬬三月癸未日中有黑子辛亥帝親

録訊囚徒
永昌元年十月辛卯日中有黑子時帝寵幸劉隗擅威
福虧傷君道王敦因之舉兵逼京都禍及忠賢
明帝太寧元年正月己卯朔日暈無光癸巳黄霧四塞
占曰君道失明陰陽昏臣有隂謀京房曰下專刑玆謂
分威蒙微而日不明先是王敦害尚書令刁協僕射周
顗驃騎將軍戴若思等是專刑之應敦既陵上卒伏其
辜十一月景子白虹貫日史官不見桂陽太守華包以

聞

成帝咸和九年七月白虹貫日

咸康元年七月白虹貫日

二年七月白虹貫日自後庾氏專政由后族而貴蓋亦婦人擅國之義故頻年白虹貫日

八年正月壬申日中有黑子景子乃滅夏帝崩

穆帝永和八年張重華在涼州日暴赤如火中有三足烏形見分明五日乃止

十年十月庚辰日中有黑子大如雞卵

十一年三月戊申日中有黑子大如桃二枚時天子幼弱久不親國政

升平三年十月景午日中有黑子大如雞卵少時而帝崩

海西公太和三年九月戊辰夜二虹見東方

四年四月戊辰日暈厚密白虹貫日中　十月乙未日中有黑子

五年二月辛酉日中有黑子大如李

六年三月辛未白虹貫日日暈五重十一月桓溫廢帝

即簡文咸安元年也

簡文咸安二年十一月丁丑日中有黑子

孝武寧康元年十一月己酉日中有黑子大如李

三年三月庚寅日中有黑子二枚大如鴨卵十一月己

巳日中有黑子大如雞卵時帝已長而康獻皇后以從

嫂臨朝實傷君道故日有瑕也

太元十三年二月庚子日中有黒子二大如李

十四年六月辛卯日中又有黒子大如李

二十年十一月辛卯日中又有黒子是時會稽王以母弟干政

安帝隆安元年十二月壬辰日暈有背璚是後不親萬幾會稽王世子元顯專行威罰

四年十一月辛亥日中有黒子

元興元年二月甲子日暈白虹貫日中三月庚子白虹

貫日未幾桓元尅京都王師敗績明年玄簒位

義熙元年五月庚午日有彩珥

六年五月景子日暈有璚時有盧循逼京都内外戒嚴

七月循走

七年七月五虹見東方占曰天子黜其後劉裕代晉

十年日在東井有白虹十餘丈在南干日災在秦分秦

亡之象

恭帝元熙二年正月壬辰白氣貫日東西有直珥各一

太白氣貫之交㽚

月變

魏文帝黄初四年十一月月暈北斗占曰有大喪赦天下七年五月帝崩明帝即位大赦天下

孝懷帝永嘉五年三月壬申丙夜月蝕既丁夜又蝕既占曰月蝕盡大人憂又曰其國貴人死

海西公太和四年閏月乙亥月暈軫復有白暈貫月北暈斗柄三星占曰王者惡之六年桓温廢帝

安帝隆安五年三月甲子月生齒占曰月生齒天子有賊臣羣下自相殘桓元篡逆之徵也

義熙九年十二月辛卯朔月猶見東方是謂之仄慝則侯王其肅是時劉裕輔政威刑自己仄慝之應云

十一年十一月乙未月入輿鬼見而暈占曰主憂財寳出一曰月暈有赦

月奄犯五緯

凡月蝕五星其國皆亡五星入月其野有逐相

魏明帝太和五年十二月甲辰月犯填星

青龍二年十月乙丑月又犯填星占同上戊寅月犯太白占曰人君死又為兵景初元年七月公孫懿叛二年正月遣宣帝討之三年正月天子崩

四年三月己巳太白與月俱加景晝見月犯太白占同上

景初元年十月丁未月犯熒惑占曰貴人死二年四月司徒韓暨薨

齊王嘉平元年正月甲午太白襲月宣帝奏永寧太后廢曹爽等

惠帝太安二年十一月庚辰歲星入月中占曰國有逐相十二月壬寅太白犯月占曰天下有兵

三年正月巳卯月犯太白占同青龍元年七月左衛將軍陳昣等率衆奉帝伐成都王六軍敗績兵逼乘輿後二年帝崩

元帝太興二年十一月辛巳月犯熒惑占曰有亂臣

三年十二月己未太白入月在斗郭璞曰月屬坎隂府法象也太白金行而來犯之天意若曰刑理失中自毀其法

四年十二月丁亥月犯歲星在房占曰其國兵饑人流亡永昌元年三月王敦作亂率江荆之衆來攻敗京師殺將相又鎮北將軍劉隗出奔百姓並去南畝困於兵革四月又殺湘州刺史譙王司馬承鎮南將軍甘卓

成帝咸康元年二月乙未太白入月四月甲午月犯太白

四年四月巳巳七月乙巳月俱奄太白占曰人君死又為兵人主惡之明年石季龍之衆大寇沔南於是内外戒嚴

五年四月辛未月犯歲星在胃占曰國饑人流乙未月犯歲星在昴及冬有沔南邾城之敗百姓流亡萬餘家

六年二月乙未太白入月占曰人主死四月甲午月犯

太白占曰人主惡之
穆帝永和八年十二月月在東井犯歲星占曰秦饑人
流亡是時兵革連起
十年十一月月奄塡星在輿鬼占曰秦有兵時桓温伐
苻健健堅壁長安温退十二年八月桓温破姚襄
升平元年十一月壬午月奄歲星在房占曰人饑一曰
豫州有災
二年閏三月乙亥月犯歲星在房占同上三年豫州刺

史謝萬敗
三年三月乙酉月犯太白在昴占曰人君死一曰趙地
有兵四年正月慕容雋卒
五年正月乙丑辰時月在危宿奄太白占曰天下靡散
三月丁未月犯填星在軫占曰為大喪五月穆帝崩七
月慕容恪攻冀州刺史吕護於野王拔之護奔走時桓
温以大衆次宛聞護敗乃退
哀帝興寧元年十月景戌月奄太白在須女占曰天下

靡散一曰災在揚州三年洛陽没其後桓溫傾揚州資實北討敗績死亡大半及征袁真淮南殘破後慕容暐及苻堅互來侵境

二年正月乙卯月奄歲星在參占曰參益州分也六月鎮西將軍益州刺史周撫卒十月梁州刺史司馬勳入益州以叛朱序率衆助刺史周楚討平之

海西太和元年二月景子月奄熒惑在參占曰為内亂帝不終之徵一曰參魏地五年慕容暐為苻堅所滅

孝武太元十二年二月戊寅熒惑入月占曰有亂臣死若有相戮者一曰女親為政天下亂是時琅邪王輔政王妃從兄王國寶以姻妮受寵又陳郡人袁悦昧私苟進交遘主相扇揚朋黨十三年帝殺悦於市於是主相有隙亂階興矣

十三年十一月戊子辰星入月在危占曰賊臣欲殺主不出三年必有内惡是後慕容垂翟遼姚萇苻登慕容永竝阻兵爭強

十四年十二月乙未月犯歲星占竝同上十五年翟遼據司兖衆軍累討弗尅慕容氏又跨略并冀七月旱八月諸郡大水兖州又蝗

十八年正月乙酉熒惑入月占曰憂在宮中非賊乃盜也一曰有亂臣若有戮者二十一年九月帝暴崩内殿兆庶宣言夫人張氏潛行大逆又王國寶邪狡卒伏其辜

十九年四月己巳月奄歲星在尾占曰為饑燕國亡二

十年慕容垂遣息寶伐魏反為所破死者數萬人二十一年垂死國遂衰亡

安帝隆安元年六月庚午月奄太白在太微端門外占曰國受兵乙酉月奄歲星在東壁占曰為飢衛地有兵二年六月郄恢遣鄧啓方等以萬人伐慕容寶於滑臺啓方敗三年九月桓玄等竝舉兵於是内外戒嚴

四年正月乙亥月犯填星在牽牛占曰吳越有兵喪女主憂六月乙未月又犯填星在牽牛十月乙未月奄歲

星在北河占曰為饑胡有兵其四年五月孫恩破會稽殺内史謝琰後又破高雅之於餘姚死者十七八七月太和太后李氏崩元興元年孫恩寇臨海人衆餓死散亡殆盡

元興元年四月辛丑月奄辰星七月大饑人相食

二年十一月辛巳月犯熒惑占悉同上二年十二月桓玄簒位放遷帝后於尋陽以永安何皇后為零陵君三年二月劉裕盡誅桓氏

三年二月甲辰月奄歲星於左角占曰天下兵起是年三月景辰劉裕起義兵殺桓修等明年正月衆軍攻桓振卒滅諸桓

義熈元年四月己卯月犯填星在東壁占曰其地亡國一曰貴人死七月己未月奄填星東壁占曰其國以伐亡一曰人流十月丁巳月奄填星在營室占同上十一月荆州刺史魏詠之卒二年二月司馬國璠等攻沒弋陽三年司徒揚州刺史王謐薨四年正月太保武陵王

遵薨三月左僕射孔安國薨

二年十二月景午月奄太白在危占曰齊亡國一曰彊國君死五年四月劉裕大軍北討慕容超卒滅之

七年六月庚子月犯歲星在畢占曰有邉兵且饑八月乙未月犯歲星在參占曰益州兵飢七月朱齡石剋蜀蜀人尋反又討之

八年正月庚戌月犯歲星在畢占同上九年七月朱齡石滅蜀

十二年五月甲申月犯歲星在左角占曰為饑
十四年四月壬申月犯填星於張占曰天下有大喪其
明年帝崩
恭帝元熙元年七月月犯歲星占悉同上十二月丁巳
月犯太白于羽林二年六月帝遜位禪宋
五星聚舍
魏明帝太和四年十一月壬戌太白犯歲星占曰太白
犯五星有大兵五年三月諸葛亮以大衆寇天水時宣

帝為大將軍距退之

青龍二年二月己未太白犯熒惑占曰大兵起有大戰是年四月諸葛亮據渭南吳亦起兵應之魏東西奔命

惠帝元康三年填星歲星太白三星聚于畢昴占曰為兵喪畢昴趙地也後賈后陷殺太子趙王廢后又殺之斬張華裴頠遂篡位廢帝為太上皇天下從此遘亂連禍

永寧二年十一月熒惑太白鬬于虛危占曰大兵起破

軍殺將虛危又齊分也十二月熒惑襲太白于營室占曰天下兵起亡君之戒一曰易相初齊王冏之京都因留輔政遂專慠無君是月成都河間檄長沙王乂討之冏乂交戰攻焚宮闕冏兵敗夷滅又殺其兄上軍將軍實以下二十餘人太安二年成都又攻長沙於是公私饑困百姓力屈

太安三年正月熒惑犯歲星占曰有戰七月左衞將軍陳眕奉帝伐成都六軍敗績

光熙元年九月填星犯歳星占曰填與歳合爲内亂是時司馬越專權終以無禮破滅内亂之應也十二月癸未太白犯填星占曰爲内兵有大戰是後河間王爲東海王越所殺明年正月東海王越殺諸葛玫等五月汲桑破馮嵩殺東燕王八月茍晞大破汲桑

懷帝永嘉六年七月熒惑歳星太白聚牛女之間徘徊進退案占曰牛女揚州分是後兩都傾覆而元帝中興揚土

建武元年五月癸未太白熒惑合於東井占曰金火合曰爍為喪是時愍帝蒙塵于平陽七月崩于寇庭

元帝太興二年七月甲午歲星熒惑會于東井八月乙未太白犯歲星合在翼占曰為兵饑

三年六月景辰太白與歲星合于房占同上永昌元年王敦攻京師六軍敗績王敦尋死

成帝咸康三年十一月乙丑太白犯歲星于營室占曰為兵饑四年二月石季龍破幽州遷萬餘家以南五年

季龍衆五萬寇沔南畧七千餘家而去又騎二萬圍陷邾城殺畧五千餘人

四年十二月癸丑太白犯填星在箕占曰王者亡地七年慕容皝自稱燕王

七年三月太白熒惑合于太微中犯左執法明年顯宗崩

八年十二月己酉太白犯熒惑于胃占曰大兵起其後庾翼大發兵謀伐石季龍專制上流

康帝建元元年八月丁未太白犯歲星在軫占曰有大兵是年石季龍將劉寧寇沒狄道

穆帝永和四年五月熒惑入婁犯填星占曰兵大起有喪災在趙其年石季龍死來年冉閔殺石遵及諸胡十萬餘人其後褚裒北伐喪衆而薨

六年三月戊戌熒惑犯歲星占曰為戰

七年三月戊子歲星熒惑合于奎其年劉顯殺石祗及諸胡帥中土大亂

十二年七月丁卯太白犯填星在柳占曰周地有大兵其年八月桓溫伐苻健退因破姚襄於伊水定周地

升平二年八月戊午熒惑犯填星在張占曰兵大起

三年八月庚午太白犯填星在太微中占曰王者惡之

五年十月丁卯熒惑犯歳星在營室占曰大臣有匿謀一曰衛地有兵時桓溫擅權謀移晉室

海西公太和元年八月戊午太白犯歳星在太微中

三年六月甲寅太白奄熒惑在太微端門中六年海西

公廢
簡文咸安二年正月己酉嵗星犯填星在須女占曰為
内亂七月帝崩桓温擅權謀殺中侍王坦之等内亂之
應
孝武寧康二年十一月癸酉太白奄熒惑在營室占曰
金火合為爍為兵喪太元元年七月苻堅伐涼州破之
虜張天錫
太元十一年十二月己丑太白犯嵗星占曰為兵饑是

時河朔未平兵連在外冬大饑

十七年九月丁丑歲星熒惑填星同在亢氐十二月癸酉填星去熒惑歲星猶合占曰三星合是謂驚立絶行內外有兵喪與饑改立王公

十九年十月太白填星熒惑辰星合于氐十二月癸丑太白犯歲星在斗占曰為亂饑為內兵斗吳越分至隆安元年王恭等舉兵顯王國寶之罪朝廷殺之是後連歲水旱饑

安帝隆安元年二月歲星熒惑皆入羽林占曰中軍兵起四月王恭等舉兵内外戒嚴

元興元年八月庚子太白犯歲星在上將東南占曰楚兵饑一曰災在上將二年桓玄簒位三年劉裕盡誅桓氏

二年十月丁丑太白犯填星在婁占同上

三年二月壬辰太白熒惑合于羽林二年十二月桓玄簒位放遷帝后三年二月劉裕起義兵桓玄逼帝東下

義熙二年十二月丁未熒惑太白皆入羽林又合于壁
三年正月慕容超寇淮北徐州至下邳八月遣劉敬宣
伐蜀
三年二月癸亥熒惑填星太白辰星聚于奎婁從填星
也徐州分是時慕容超僭號於齊兵連徐兖連歲寇抄
至于淮泗姚興譙縱僭號秦蜀盧循及魏南北交侵其
五年劉裕北殄慕容超其六月辛卯熒惑犯辰星在翼
占曰大下兵起八月己卯太白奄熒惑占曰有大兵其

四年姚畧遣衆征赫連勃勃大為所破

五年四月甲戌熒惑犯辰星在東井占曰皆為兵十二月辛丑太白犯歲星在奎占曰大兵起魯有兵是年四月劉裕討慕容超六年二月滅慕容超于魯地

七年七月丁卯歲星犯填星在參占曰歲填合為內亂一曰益州戰不勝亡地是時朱齡石伐蜀後竟滅之明年誅謝混劉毅

八年十月甲申太白犯填星在東井占曰秦有大兵

九年二月景午熒惑填星皆犯東井占曰秦有兵三月壬辰歲星熒惑填星太白聚于東井從歲星也東井秦分十三年劉裕定關中其後遂移晉祚

十四年十月癸巳熒惑入太微犯西蕃上將仍順行至左掖門内留二十日乃逆行至恭帝元熙元年三月五日出西蕃上將西三尺許又順還入太微時填星在太微熒惑繞填星成鉤已其年四月景戌從端門出占曰熒惑與填星鉤已天庭天下更紀十二月安帝母弟琅

邪王踐阼是日恭帝來年禪于宋

晉書卷十二

晉書卷十二考證

天文志中十一曰天𢈪○史記天官書作天攙其正義解釋大畧亦同下文引河圖作天欃引風角書作天毚

日夜出高三丈中有赤青珥○臣永祚按珥不應在中疑中為衍字

熒惑填星太白辰星聚于奎婁從填星也徐州分○臣龍官按汲古閣本也作北又徐州分上當有奎婁二

字

晉書卷十二考證